寶華山志

六至八

DS
793
K452
P366
1700
V.2

LIBRARY
OCT 0 6 1969

University of Toronto
Library
c 809/62
ASIAN COLLECTION

寶華山志卷之六

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

碑銘

勅建寶華山護國聖化隆昌寺觀音菩薩

銅殿碑

修撰焦竑澹翁

葢聞染淨融通託徽猷于法界根塵泯合震玄

響于支提道妙無爲功存有作故三千寶座逈

出天宮八萬珍臺遥臨淨域撫神機而獨化攜

弱喪以同歸其來尚矣然峨嵋之鐵瓦堅固治
鑄未精參嶺之金屋輝煌規恢未廣若夫瞻其
容備來五梵崇其居錯于三品繩之而爲路布
之而爲園觸目所成靡非一色未有如華山之
觀音殿者也先是有妙峰師福登者爲晉之蒲
州人通達無礙慧解多能勤求于八清淨心成
就于五菩提法曩于西蜀廣購南金造大士像
三軀各爲殿以貯之文殊普賢奉安有所獨觀
音大士擬送補陀緣事未果乃徧卜佛前得華

山而定居焉爾其下控金陵上纏珠斗山川磊落郊圻枕豐鎬之都島嶼縈迴烟霧合朝宗之浦實一方之勝爲萬國所瞻于是卽寶誌之遺區爲觀音而兆跡乘空授矩揆日端繩總銑鋈之良材盡梟桃之能事寶殿設而人天聳聖容開而緇素集震動三界謂彌勒菩薩下兜率之天照耀十方若多寶如來涌耆闍之地倏爾而銅山崛起須臾而金輪自至天龍八部羅列于垣墉動植千名縱橫于戶牖足使舟遷夜壑不

變度門劫算壘塵永垂貞範豈止衡飈蕩岳難搖忍地之靈烈火燎原不撓堅林之色而已哉自是接相好觀音聲可以軔劍鋒可以濡火宅入影而三途脫投地而八難消指陰界爲妙門驅塵勞爲法侶聚沙皆成佛事合掌而入聖流卽有相之塗詣無生之理其功豈微也哉聖母慈聖皇太后及今上皇帝念聖祖龍興之地闡繹眞乘羽翼大化爲功不淺各賜大藏經一部滲金塔一座山名寶華山寺名護國隆昌寺幷

給金錢助其修葺俾守備內監劉朝用董之是
役也具足三施積累衆功爲無算數之妙果有
不思議之神力不佞嘗因扣寂屬委摛詞幻境
難留歎人琴之頓盡仁慈在望幸琬琰之可刊
欲書紀事之碑敢讓當仁之筆頌曰無量智慧
火鍊此無明銅戒定以爲模鑄成無漏殿巍巍
復堂堂中坐觀世音盂水青楊枝珊瑚大寶珠
如紫金光聚隨取無弗得亦如帝釋宮嚴飭爲
第一然此有爲法究竟非堅固如雕冰鏤雪終

歸于烏有由成乃得住由住而爲壞孰知成壞
中有不壞者存稽首大悲尊願度恆沙衆共證
金剛身萬劫長不毀時萬歷乙卯仲冬

碑陰

妙峰南宗二師造觀音金殿于華山卽以碑
文見托俛仰十餘載前諾未踐而妙峰南宗
業生西方矣頃乙卯之冬余友黃禮部徵甫
遊華山寺南宗高足喜公以緣事始末請徵
甫記之而并以金殿記趣余令人旣感且愧

乃搦管成之時周旋其間成此最勝緣者乃
喜公之力也特書于此以識不忘云爾澹翁
竑又題
焦太史讚寶華山金殿記乞予篆額爲最勝
緣故無能辭聞之金殿莊嚴妙麗殊絕惜乎
無緣一往瞻禮意有缺然妙峰發願倡首南
宗堅心協助雲山乞文立石三公功業優劣
難分豈非總是普賢行願中人耶烏程沈漼
漫題

伐材建剎其剎莊嚴鎔金作像其像妙好依
稀七滿八平彷彿寶山珠藏內帑捐貲掖廷
賜額不稱希有事乎而焦太史者舒此兎毫
紀彼鴻烈旃檀海薝蔔林若加而雄金精髮
珠火眉若增而麗更成無上義不作第三觀
矣曾得謂建造是小果語令非至道耶南宗
上首喜公出堅固心成廣大果其爲功德當
亦不在妙峰南宗二師下梁谿增上居士鄒
迪光題

余髫齡則已聞華山有銅殿矣時來白下奔
走名場弗獲入山瞻禮此焦太史碑文撰于
神廟乙卯歲自神宗後爲光宗次熹宗至我
毅宗先帝朝歷三十餘載殿宇浸敝矣南都
檀護合詞請先師三昧大和尚鼎興舊業煥
然一新于中結社宏律號曰千華名徧海內
余以甲申感先帝鼎湖之變遂哭廟燔書走
華山從師剃落因得時時頂禮金殿精工奇
特實爲希有顧顯以髫年事佛便聞此殿而

卒頂禮于出家之日斯亦異矣今先師已逝
金殿儼然焦太史文亦仰對如新但得爲後
人者精勤三學成就棟梁足以撐拄末法將
見物因人重金殿光明照耀無極矣願與上
中下座勉之戊子六月曝經日婁東弟子戒
顯和南識

勑建寶華山護國聖化隆昌寺碑

禮部郎中黃汝亨

金陵卽支那之王舍城南朝受歷之主莫不崇

宣梵教式建伽藍以鎮皇服寺宇綦盛高皇帝
開闢大業君臨萬寓一洗南朝之陋金陵其豐
鎬之地所在建刹助流教化壯鉅麗之觀最著
者如靈谷之松麓宏濟之江峰棲霞之巖壁天
界之林阜而華山由棲霞上去金陵城七十里
隸句曲爲梁神僧寶誌公道場於中誅茆結菴
無算卽無林木蓊鬱蘙虧點綴之趣然山峻路
窅白石磊塊星隕棊置歷奥而衍浮埃斷滅巒
嶂爲城羣峭摩天負絶人封斯亦淨名勝境不

讓諸刹而岸谷歲磨菴廢僧凋樵牧雜處寶公之業幾湮嘉靖間有僧普照倣跡尋址搆廬而居纂修其緒萬歷初其徒明律稍張拓之歲在乙巳厥運斯新乃有妙峰登師液銅爲殿駐錫金陵師爲峨嵋清涼補陀三山發願造三銅殿以往有士大夫謂補陀薄南海出沒島夷侈名啟寇不可於是留其一金陵諸大刹皆願選地以奉師總其地而卜之曰歸華山三卜三吉于是普照徒子明慧率諸眷屬以菴基山場約百

餘畝獻請師置殿聿建梵剎供衆叢林南內諸
監同爲證明于佛誕日安置兹殿是夜遠近居
民皆見此山放大光明炬如連珠若華嚴之帝
網先是山鳴若獅子吼者屢月至是而止諸種
種徵祥殊異之瑞不可勝紀師念建剎功德匪
渺思得精進幢彌諧勝業乃自峨嵋白水寺請
南宗深公來深公許諾俱詣京師奏請上施製
曰可施造寺金一千賚經一藏滲金毗盧佛一
尊幢幡二首賜額曰護國聖化隆昌寺遣御馬

監太監張然來慈聖皇太后施金二千賚經一
藏及幢幡滲金寶塔觀音大士像遣奉御太監
閻鸞來二師皆蒙賜紫復請慈壽寺天空祿公
爲隆昌總持當十方雲水緇素之歸亦蒙慈聖
賜紫臣僚妃嬪檀施有差勅南內守備劉公朝
用董其事遂有布金長者獻蓋童子諸檀輻輳
深公綜理營造歲星十周而佛殿告成大雄紺
殿鉅麗宏敞巍巍端臨左右起閣五十三楹準
五十三參圓應深廣幾二百尺其它若天王無

粱水陸鐘鼓毗盧爲樓爲閣爲室爲堂爲方丈
爲養老爲檢藏庖湢荼寮廊廡廚廄之屬凡所
宜有靡不備具數百武而上則銅殿在焉精光
煜爚並映霞日翼以石臺左文殊而右普賢礱
磚琢石矩駢繩界淨不容唾煌乎備哉於以上
祝至尊萬億斯年聖母天禧饗保無斁皇儲前
星睿業光曜海宇熙皡滋濡萬類高皇帝豐鎬
之地若增而勝焉以方靈谷宏濟天界棲霞俱
足恢廓淨名鼎峙江山寶公之業千載彌振然

則妙峰之宏肇南宗之匡弼天空之軌持皆寶華之宗臣法輪之佐運先後樹功與山不朽者也然道存形幻妙峰南宗相次順世天空零落無常名跡易墜乃以山莊若干請李太史碑銅殿請焦太史碑而以隆昌因緣諧予乞文以示能嗣三師法者紹明來葉予故不敢以鄙儒名教之縛軫域神理掩遏聖化而湮大乘名勝之蹟紀述如左而系之銘銘曰金陵之山曰帝鎬京名刹淨業翼化以行乃有寶華聖僧所營眾

山環合衞基如城高岸荒塗幾爲榛荆中興千
載道以人宏範金西來紺殿維新疑地湧出侶
佛化成作獅子吼放大光明帝實檀越僧恢法
紘祐靈景祚滋膏含生千巖雲氣萬壑鐘聲式
隆且昌懋實鴻名時萬歷乙卯長至日

碑陰

華山隆昌寺新創大殿以移駐銅殿而兼成
之妙峰南宗天空茲山三大功臣也南宗上
足喜公不惜身命南北燕途冰道往復乞文

勒碑圓成最後功業建立法幢乃叢林之幖幟也併爲識之庶不與幻影作逝耳若云文章之無窮則有焦太史在時丙辰立夏日寓生黃汝亭題

同年黃徵甫氏爲華山隆昌寺碑所謂以北統之筆鋒契南宗之心印者雲山喜公發大精進不餘年神工輻輳兩碑樹立永鎭山門以垂不朽可續華山慧燄耳江甯顧起元書于歸鴻館

子友妙峰大師蚤從法界觀入道故生平建
立皆依普賢行願法界心中流出無論一生
功德卽銅殿因緣可見矣以峨嵋普陀五臺
三山乃三大士菩提爲眞丹利生最勝處師
願各範銅殿一座以奉尊像其南海偶以緣
阻遂置金陵之華山葢賴聖祖寵靈故感聖
母聖上洪慈爲布金檀越得與三山並緣亦
希有其莊嚴妙麗殿堂廣博予以業力遷訛
未遑瞻禮適於焦太史黃儀部二大宰官碑

文毫端三昧具見一毛端頭現寶王剎詎不
信哉三災彌淪而行業湛然葢願力所持當
與法界等矣妙峰遷化相續南宗天空二公
亦往付囑南宗上座惟喜續其緒業勤求諸
大宰官碑文立石永鎮禪林不亞靈山佛法
付囑有在丁巳四月五日憨山德清題于毗
陵舟中

隆昌寶剎以銅殿興至懷宗中法嗣彫零殿
宇塵坌適先師三昧大和尚阻風龍潭進山

隨喜慨然鼎興準形家言移舊向而新之不五載梵宮壯麗儼若金城實萬世不朽業也今慈顏雖逝殿閣峨然簡讀前碑又增一段奇緣矣婁東弟子戒顯敬書時戊子夏六月六日

勅建寶華山隆昌寺戒壇銘有緣起未錄

釋讀體

若稽戒壇由致佛在舍衛國住祇園中時比丘樓至請佛立壇爲比丘受戒佛聽于園外院東

南置一戒壇爲僧受具公所法勅旣頒十六國境諸僧伽藍遵奉隨建斯乃發起之緣自後登壇僧法界三一一如律苟有乖違則受者不得戒臨壇人犯罪厥言出金口文載龍藏凡聖同軌更無異轍此土肇始南山宣祖於唐高宗麟德二年在淨業寺建石戒壇依律授受如制宏化撰製圖經後義淨律師目觀西域之盛事杖錫東埵以效行譯百一羯磨云五天壇場安在寺中間處時諸學司景仰南山崇秉芳規或國

王賜以帑金或檀越布其淨施在處建壇受戒
禮度未敢弛廢宋代以來莫不皆然迨至明初
永樂間我鵝頭神祖于燕京西山建壇開戒化
導未久仍返竺乾遂因內監以猥媟爲所施遺
玷法門故爾封閉今臨安昭慶寺仙林寺及姑
蘇開元寺咸先德所建戒壇至今古蹟猶存奈
何律席後嗣無繼致使聖制頽毀羯磨失宗體
質產滇隅稟賦正信自萬里乞求近圓二持勉
攻數載誓扶斯道寤寐不忘既承師命委囑以

宏傳盌不躬行而匡正始于
國朝順治四年歲次丁亥四月三日與護鶵珍之
嘉士同守繫草之英賢結界立壇倣古更今每
逢夏際安居坐草則迦絺慶賞凡遘因緣放戒
登壇入室盈籌嚴訓五篇不落三過厥止作之
模範由是復興于中懷之初志今遂平半又于
康熙二年歲在癸卯三月十六日鳴椎共議擇
院外東南閒處解舊結新界相無紊石壇層級
上下分明於是月廿日初夜分陰雨晦暝山嵐

迷障倏然壇殿交光五色直沖雲霄峰巆顯翠
萬松環抱羣樓朗如白晝經時始散一衆瞻欣
同聲讚善毗尼久住瑞兆若斯誠五濁之希有
也願同住諸子欽四依而進道遠五邪以資形
虛往實歸紹隆弗替庶乎桑田屢改長存立石
之基沙界時遷無爽布金之地恐迷斯結辰乃
爲銘曰羯磨法在聖教不淪式傳金口是敬是
遵於戲中廢司宏乏繩我祖我父乘願續興孤
掌碣石壇建華峰宗紹南山振起頹風冀後賢

而追跡略刊紀乎斯文

建造寶華隆昌寺妙峰三昧見月三大師

行略碑銘　　御史陳丹衷

維我迦文百千萬劫日奔走塗泥妙選端環異

舊之行以建勝法幢而山川刹宇乃因以益著

于人間維華山之靈曰帝師啟居佛詔我此地

大宏波羅提木叉示制則後及衰以興赫然而

隆曰護國聖化隆昌寺緜聖天子之至孝奉皇

太后之深慈捐帑遴材賜名著額始于妙峰大

師得三昧大師而盛得今見月大師而他山無
不仰首寶華如月出空如石壁陡直負絶道徑
如豎麾懸牙車葢仰止帝不與赦賞之權梵光
勃窣大江南會合山川之氣歸諸玆山先是朝
俞妙師之請冶銅爲殿得未曾有金交輝聚而
寶地妙嚴頂踵覆載以堅林土木休間于退位
窗戶几筵間仙禽湧水異獸呈花于是諸方欽
紫磨之輪并睹千佛現黃雲之宅矣三殿鼎立
獨普門補陀未果卜送移迎曰智行信其安居

悲慈逾夫本境亶有然歟慈聖太后神宗皇帝各賜大藏一部滲金塔一座衣鉢稱是妙峰大師者戒光旭起定水宵澄歷諸行如歡喜園花親羣生等菴摩勒果避蟲代鴿入獸隨鷗是謂僧龍遂稱國寶賜紫之典再及三昧大師乃受四衆之歸爰結千華之社幢蓋鐘鼓盈谷瀰山師古心律祖之嗣子也先是毗尼久淹古和尚中興至師益廣王逸少有云躉廢虛遠之懷以救倒懸之急我如來蓋曰必領茲戒標哉且無

辱吾法今夫律者尺寸之事布帛菽粟之業也
律不顯光修士起怠空蝗粱黍栢滅歲華令人
惋怛不能須臾忘旣任其事者將辭千古之責
譴乎昧公入滅在側不少龍象獨以衣鉢付見
月大師取銑于金擇瑤于玉崑竹旣著鳳音乃
彰上中下座昔所未精方便勸進至安居自恣
之法晦失六百餘載如法躬行古模廷立俎豆
斯存又羯磨布薩因誤襲訛逐時授而違藏教
深用惜憫考軌辨微僉曰耿耿制止其不可誣

師炎暑窮寒晝夜戒褫從不知枕被何物午停
熄炊時丁荒歉粥弗克饘旦過充滿經旬坐留
又山下窘窶提抱就食師皆驩顏分濟不問次
朝之饑寍自刻減日間得一粥而訓講膜拜之
餘衆務同并行德震播即衣食兩事已若古大
士示化垂踪雖有放廢懈弛跕其戶庭彷彿其
聲影獨憤起立有去僞適眞頡頏龍蛇之懷乃
迄市悍荒危婦人孺子鮮不咨嗟太息以爲當
吾世一人羣尊通信知戒子之不煩攢單丐賚

知叢林養老病不得入金求也知方丈室不應

蓄一食用長物衆乃循循共住革别同堂食飯

毋敢私取食毋割方以處也知後續主持不異

親疎惟德是司不得有雲仍孫子踞竊隳大雄

萬衆而廢之命也先是有僤其嚴詭圖巧祟激

衰老曾爲師尊證者覆面戟手聘情破壞師貌

愈和曰吾面可唾雞肋可拳不可衆祸杖鉢祖

道之容一人衣食齊民之適不可共座尊嚴下

階陶蹤也不可法等路說而師無異乎木主也

久之橫戾有加遂謝去之宛陵余夕聞宵馳登山安眾惡始畏避次之凌晨肩輿走宛凡十日請師以歸內關之疾旣痊神明肅清余求懺師前曰此護持過非他人咎師爲破顏師載修般舟三昧九十日不臥不坐惟此三昧一名佛立詩云仰止援往興來卽表說宣師昔行猶足風起豈現世之光嚴不若殊代之俯仰以故聞與傳聞而遙域勇赴如渴競泉遂亦如師初年繭足萬里求大戒時攀睿化而升堂奉鴻規以入

室生平累身匡徒痛法運在易之大過販舌膏
唇以口諂道終欲以不言愧之而已而勢子援
闊爲佛孤子師猶曰吾與妙老人吾先師爲山
始事不敢謂後無人也師文如支遠二公不以
文名畫佛有吳道玄之遺不以畫名寺初創連
閣四周凡五十三楹用表南詢銅殿配位二石
殿表慈悲所在智行兼融工皆未畢大殿㮒樸
不數十年陊圮點落三昧大師下荆蜀之材盡
礎柱之用選吉遷向徵費僦工殿閣羣寮舒光

耀彩師益完舊增新架繡楯于山巔綴雲楣于
林表寶方慶成而祇明器界之深因弗譽桂蘭
之綺構修圮名刹廢興曷勝數記古今第以人
重且久耳文不周行譏訶千載爲可深懼妙師
諱福登晉之蒲州人昧師諱寂光揚之瓜洲人
師諱讀體滇之楚雄人銘曰天子大孝梵相乃
宏乃冶其銅以爲梵宮誰實啟之大師妙峰爰
有昧公爲律之宗爲人中龍以是有終匪懼匪
緜孤立弗嚴懍霜握冰竭命以前惟我見師寒

月在天應器方服接餕蕨形佛立三昧湛思深
冥數千年來爰正律經以返先型勤義安下惕
智處寡急忠鞭馬虛稼死野弗穀弗獨鬼詈其
假調御曰嘻依于寶華有嚴其師高峰嶷嶷示
度規之惕士之門盡氣窮時共永道祺命我蒙
士暴厥孤子行若有終匪此有始聞可洗耳言
足礪齒今日之禱翦爪及肌維茲行危無時不
悲請以我詞爲尸筆騰于碑

碑記

華山定水菴記

薛正平更生

定水菴者妙老人華山之下院也妙老人者臺上妙峰禪師神廟呼爲眞正佛子者也老人開山以銅殿供普門大士遂與白華相望一日老人經行江上見民居數椽背山臨流下臨龍潭有古杏扶蘇拂雲花時繽紛如百鳥銜來天女散擲怪石峙其旁扳緣而上可趺坐眺望老人樂之曰衲子之南北往來者必經于此或疾風甚雨日之夕矣無所置足搆得之擬設旦過老

人北歸遂復不果楚璽禪友老人之孫解院務
退居焉璽公年少時英敏出羣自下山鍵戶焚
棄筆研如愚若訥似不識一字者然名公高士
過之必繾綣不忍去抑又何耶昧大師禮老人
像發願竭力鼎新煥然改觀四方衲子依提木
乂而住者不遠數千里重趼而至爲四天下戒
壇第一璽公喜曰某甲無他長以一念精誠感
動大師入山瓦礫化爲寶宮差不負老人之囑
累耳曩者老人植杖怪石謂某甲異日有肉身

菩薩住山爲余完此末了公案今某甲老矣公
爲我識之石余曰山中堂頭和尚非昧大師之
南岳靑原耶老人之言遂成讖云遂力疾口占
命逢兒書之楚公名某生緣某地某氏子年幾
依老人剃度少余十歲爲余慧命昆季戒月妙
老菴時順治十三年丙申仲春年八十有二

建悅心軒記　釋讀體見月

古者創叢林建法席非徒虛設門庭已也亦必
有道存焉所謂育德士養賢才安老病黜愚頑

以至經營設施莫不皆有補於叢林也邇來道
風日散情竇日開往往以叢林爲俗肆攢單養
少年之老坐待死期曾無瞻病苦之心覩若未
見以致愚聚賢遠法道漸衰智者見聞盈弗悲
歟余忝主斯山三十餘載律制芳規奉身遵守
先人巨剎勉力維新但以山堂迫隘僧衆稠居
惟茲病寮未經次第且四方之衆雲集山中或
頻年林下參詢或一往恆依左右肯綮惕勵溽
暑祁寒有形之軀不無疾苦故于己酉春于龍

岡幽處特搆寮舍五楹面對南陽戶開生氣食任槁煮榻置溫涼藥餌聊備瞻侍有人凡諸應病所須一切給與不禁咸願居此山者無分爾我水乳六和痛癢相關彼此互照庶乎淹蹇沈疴棲心適意依戒爲親無孤燈寥落之嗟唯道是修獲清涼自在之樂故題之曰悅心軒後之繼司山者以嗣以續勿廢勿侵不墜先聲自他俱利倘違斯約則律中之嚴制叢林之規模又安在哉又安在哉更立規約數則于左規約末錄

環翠樓記

釋讀體見月

本山坐向巽乾穴結其中龍形起伏聳秀峰而環繞虎勢蹲踞鎮水口而衛護林蒼翠蔭徑曲清幽始創廬於梁代寶公勅建銅殿于明季神廟毗尼肇闡先師追余繼席宏振赫赫華山海內歸仰雖云人傑地靈風水不無培補今於龍虎環交水口間接搆一樓以鎖之俾水出無形氣聚不散故題之曰環翠樓將爲保叢席于永久而豈例遊玩美觀也哉樓之上中以供佛左

右僧居須遴選精進修行者一切飲食聽板隨眾或德臘尊長或雨雪有礙許令行人往取仍同大眾無異不得于此私置烟爨久久別立門戶恐負余初刱因緣所以誡之于前云時康熙癸丑孟春上元日

重新銅殿香亭石臺記　釋德基定菴

重修石臺者先師老人之願也莊嚴銅殿者爲戒子大莖而殿主省白佐之也繪山水于闌干者白下之巨來支來二戒子筆也工用之費資

糧之助者十方檀護歡喜而發心也落成而紀其事載其功傳其人以示後世者定菴基也昔基於戊子季冬隨侍老人禮大士畢老人俯仰而歎曰嗟乎詩云壽無金石固今其固者尚不足恃耶胡爲乎銅殿亦韜光而石臺漸剝落也夫有形者必壞信斯語矣乃顧基而言曰吾欲新之惜老矣年弗待也未幾老人入滅基謬繼師席謹佩斯言不忘夙夜庚申冬戒子大莖聞之進曰殿而銅固美其質矣曷文焉某請募金

而飾之于是勤勞五載而功克就寶氣飛騰金容照耀增日月之光華益烟霞之彩色頗成勝地因造香亭而供之廣其臺而葺之作爲闌干而圍繞之石皆白光潤如玉巨來伯仲龔子半千門人也深得其師畫意繪之闌干筆墨靈動疊嶂清流儼然環列登斯臺也近觀衆美備具遙視萬壑盤旋莫不稽首皈依肅然尊仰信可樂也自經始及今告竣歷十有二載先老人之願遂矣諸子之勞著矣檀護之施永供于大士

前而弗朽矣予不愧蕪詞而紀之深冀夫後之
登覽者覩感興起共保前人之功常令金光射
日香篆飛空寶殿亭臺莊嚴端麗與吾戒珠並
燦爛于天地間而無窮盡也其庶幾乎

奉

旨重修寶華山慧居寺碑記　　趙洪恩

寶華山在江寗府屬之句容相傳爲梁寶誌公
道場世遠頽廢明萬歷間妙峰禪師安奉大士
像尋奉勅建銅殿號聖化隆昌寺

國朝順治二年律師見月爲三昧法嗣建受戒石
壇康熙癸未
聖祖仁皇帝南巡
勅賜慧居寺額丁亥復
巡幸賜蓮界雲香額於銅殿精持梵戒額于戒壇葢玆
剎之冠于東南百四十餘年矣雍正十二年冬
不戒于火延燒堂屋六十餘間余節制玆土奏
旨興修於是捐資率屬鳩工庀材旣具旣戒百工踴躍
從事無敢後先經始於雍正十三年六月朔日

歷半載而告竣重建樓房六十九楹建樓房亭
廊五十四修飾大殿戒壇左廂一百九十二崇
樓傑閣修廊曲房宏敞嚴邃有加前觀第見嶺
樹川雲頓呈光彩金姿寶相愈顯莊嚴從此宏
開法會永奠山靈皆託
聖天子之洪福也恭惟
聖祖仁皇帝暨
世宗憲皇帝仁育義正整齊萬民於萬幾之暇留心釋
典闡發禪機直臻微妙迺我

皇上紹述休明覲光揚烈而於僧衆獨嚴戒律凡以使緇素者流不藉圓通爲方便之門不假義疏爲講說之地眞實力行務登彼岸搬柴運水立見如來所以體道明教護持法戒者殆歷千百億世而未有艾也又豈徒琳宮之巍煥爲足照耀不朽哉至一切工費計白鏹一萬餘兩又置買香火洲田及常住器皿計白鏹二千兩時捐俸出資余與前鹽院高公及司道等官總其成者前布政司使李蘭督修爲江寧知府張華年

承辦爲原興化令艾元復等例得並書緣僚屬
請勒石以垂永久故爲之記時乾隆元年歲次
丙辰仲秋月

寶華山志卷之七

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

塔銘

誌法師墓誌銘

梁　陸倕

法師自說姓朱名寶誌其生緣桑梓莫能知之齊故特進吳人張緒興皇寺僧釋法義並見法師於宋太始初出入鍾山往來都邑年可五六十歲未知其異也齊宋之交稍顯靈迹被髮徒

跣負拄挾鏡或徵索酒餚或數日不食豫言未
兆懸識他心一時之中分身數處天監十三年
卽化於華林園之佛堂先是忽移寺之金剛出
置戶外語僧眾云菩薩當去耳後旬日無疾而
殞沈舟之痛有切皇心殯葬貲須事豐供厚望
方墳而隕涕瞻白帳而拊心爰詔有司式刊景
行辭曰欲化毗城金粟降靈猗歟大士權迹帝
京緒冑莫詳邑居罕見譬彼涌出猶如空現哀
茲景像愍此風電將導舟梁假我方便形煩心

寂外荒內辯觀往測來覩微知顯動足虛立發
言風偃業窮難詔因謝弗援慧雲晝歇慈燈夜
昏

華山雪浪大師塔銘

憲副 鄒迪光

夫薄伽氏有三戒有六度有四禪有八解有十
地乃至有八萬四千法門而要歸於不二夫二
則僞矣近世敎法陵夷苾蒭道喪矯誣習僞漸
以熾然僞而衣懸鶉其衲綺縠爲祖僞而食蘆

蔬饗衆珍飶自果晨昕米汁以當法喜僞而語言彌陀大士多羅闍黎居不絕吻退而詖詞朁說娓娓諂諂兩舌多口漫不及戒僞而居止塞兌閉目儼然壁觀與之畫泉刀計居閒托足朱門而惟恐或後也僞而募化口實造像置刹寫經飯僧假以肥橐橐肥而像刹烏有矣甚或僞而說法栴檀百尺嶷然高坐伽棃列侍優婆男女左右環匝膜拜禮聽而曾不能析半義闡片法祇憑故疏殘釋蔓衍其說博粢糧已耳夫僞

若此而何以把智炬舉慧刃移寶筏也大師生
而開朗於羣兒時便知趺坐十三歲聽講法華
至三界無安猶如火宅恍然有悟白父母出家
父母故舊族又善知識儔也方嚄唶間而髮已
落矣自剃度後思道本無礙而自礙本無縛而
自縛誰爲去礙去縛一意盪牽引屏營慮夷城
府絕町畦忘形骸外生死泯是非委得喪捐去
僞習獨存眞醇師所至以緗縑餽十九施人而
十一自御必避炫服而求麤不又一重公案乎

無偽衣桑門桂槖施襯不絕合受則受受矣則
食人訝其甘鮮而師不屑也無偽食評騭山川
抵掌入代六合之內九州以外雲梯相次金湯
酬往何所不斐亹而獨不能簧口鼓舌犯綺語
之戒無偽言師與之謔浪而謔浪與之選勝而
選勝與之觀歌舞而歌舞事至不推事去無戀
至其團焦內照烱然自如二六時不啻瞿曇對
面無偽動師亦曾受部大臣請修金陵報恩寺
塔不踰歲而塔成不私一鏹至使人亦不私一

鏹無僞募師於龍函貝藏無乎不洞徹而實不
不鑽故帋不墮言筌不落第二義其講法華圓
覺楞嚴楞伽涅槃諸經卒敷衍白文發明了義
義盡而止亦復不立壇場設高座煩幣帛要人
膜拜跪請一茗一爐據梧談論而已不僞而說
法夫衆人皆僞而師獨眞其眞也非踽踽而涼
膠膠而固侗侗而蒙也不甘不苦不疾不徐不
離不即直以天地爲蘧廬四序爲逆旅人事爲
芻狗七尺爲寄幻人非人等爲眷屬不知師者

以爲狂也㦖也我慢也多習氣以導其生徒也而師不知也知師者以爲眞實也解脫也朗暢也自然而然無所矯揉也而師亦不知也一時與師並竪法幢者有蓮池師人或左袒蓮池右袒雪浪或朝崇雪浪夕貶蓮池而師亦若不知也乃其雙目重瞳高額廣顴肌理如玉則有如來大人相弱齡治詩老而不怠五花不律久且競吐所爲韻語出淸江靈徹數等則有道林材致日讒口張皇有所不愜於當路師一瓢一笠

子然南下隱獵人以避其鋒則有六祖智慧師
於望亭結茆飯僧不煩詔戒而畚鍤雲興斧斤
麕至四方芻粟動以澤量則有空生福德師又
不徒逍遙擺脫逌然自在而已師素無疾一日
腹瀉謂其徒曰日而行夕而息未有夕而不息
者吾其息乎吾其息乎飯僧大事汝等勉之遂
坐化於望亭之草菴遺命葬歸雪浪徒孫修因
以予與師有支許之契具狀請銘師生於嘉靖
乙巳九月九日圓寂於萬歷戊申十一月十五

日報齡六十有四僧臘五十有一銘曰茫茫三界誰爲縛之秩秩坦塗誰爲礙之自礙自縛大道以漓惟我法師超邁等倫揮斤區域陶鑄洪鈞執炬不迷遊刃無痕吁嗟沙門習於澆浮家寶不覓衣珠失求狂猿傲象以嬉以遊惟我法師秉德勿滓華符于實表洞其裏貝多瑤帙探玄握瀡蓮池西匯雪浪高簸左右其祖人言多多師罔聞知我自爲我尸祝在門雌黃在道調達之口如來莫保師罔聞知一笑絕倒我師登

席大法乃興非搏沙黍不打葛藤懵懵長夜爰
有慧燈我師委化道不可卽忍草潛輝雙樹變
色勒之貞珉詔祀萬億

華山雪浪大師塔銘

昔梁肅之論荆溪以爲明道若昧渙然中與聖
人不作其閒必有命世者出焉我明正嘉之際
講肆獨盛於北方無極和尚起自淮陰傳法於
通泰二公具得賢首慈恩性相宗旨歸而演法
南都而其門有雪浪恩公憨山淸公出焉一車

兩輪掖無極之道以濟度羣有而法道煥然中
興向非命世而出則何以臻此謹按慈師所撰
雪浪大師傳而序之曰師諱洪恩姓黃氏金陵
民家子爲兒時雖隨戲弄遇佛禮足塾師以句
讀課之領之而已極師講法華規矩於報恩寺
師年十三從父往聽傾耳會心誾句日不肯去
母使父趣歸師袖翦刀禮玄奘大師髮塔自翦
頂髮手提向父曰以此遺母父慟哭師瞪視而
已爲小沙彌頎然具大人相一日設齋踞第一

座首座呵之師曰此座誰坐得座曰通佛法者坐得師曰如是則我當坐座曰汝通何佛法師曰請問座舉座上講語師信口肆應無不了了一衆驚異曰此郎再來人也憨師少師一歲並得度於西林長老同參極師比肩握手如連珠珏玉見者以爲無著天親也師年十八分座副講佛法淹通乃留心義學聽極師演華嚴大疏五地聖人於後得智中起世俗念學世間技藝涉俗利生嘗言不讀萬卷書不知佛法博綜外

典旁及唐詩晉字研朱盆丹帷燈畫被不知者以爲滯淫諦中也憨師從雲谷和尚縛禪天界寺師見其枯坐呵以聽講曰用如三家村土地作麼憨曰古德有言自性宗通同觀文字如開門落臼耳師曰果如此則我兄也憨師苦南方輭暖決計北遊師苦留之憨詒師入城辦嚴冒大雪擕一瓢長往師還寺痛哭久之游嵩少入伏牛抵京師上五臺覓憨師於冰雪堆中腰包罨飯誓共生死憨詒之曰人各有志亦各有緣

兄之緣在弘法以續慧命不當終老枯寂江南
法道久湮當上承本師法席荷擔囑累爲人天
眼目庶不負出世因緣也師然之相與鄭重而
別極師宏法以來三演大疏七講玄談師盡得
華嚴法界圓融無礙之旨本師遷化次補其處
游泳藏海囊括川注單提本文盡掃訓詁稱性
而談標指言外恆敎學人以理觀爲入法之門
先是講肆糾纏敎義如抱椿搖櫓略無超脫及
師出世熠遮雙顯總別交光摩尼四現一雨普

霑學者耳目錯互心志移奪如法雷之破蟄如
東風之泮凍說法三十年黑白眾日以萬計聞
游杖錫四眾圍繞編山水爲妙聲化樹林爲寶
網東南法席未有盛於此者也嘉靖四十五年
報恩燬於雷火師與憨師三日哭誓以興復相
肩荷憨雖在臺山東海未嘗頃刻忘報恩也憨
罹難赴南海師見浮圖露槃欹傾沿門持鉢行
乞都市高門縣薄金錢雲委凡三年而竣事塔
高二百五十尺安三輪處高七十尺架半倍之

樞木從空而下如芥投針不差毫忝當塔心未
下師嘔血數升塊然趣定風鈴彤角如有鬼神
護持萬眾驚歎咸以爲願力冥感也晚年接海
眾於望亭草菴日則齋飯晚則澡浴夜則說法
二利並施四眾歙集未幾示微疾集眾告別弟
子乞師垂示師曰中空如花本無所有說箇甚
麼問滅後用龕用棺師曰坐死龕子臥死棺材
相錫打瓶且莫安排沐浴更衣端坐而逝萬歷
戊申十一月十五也俗壽六十四法臘五十一

弟子奉全身還葬於雪浪山師高顙朗目方頤
大口肌理如玉講演撤座方丈單牀默修壁觀
嘗於長城山中正定二日林木屋宇皆爲震動
心下如地坦無邱陵不立崖岸不避譏嫌論詩
度曲見聞隨喜鮮衣美食取次供養已而飯惟
虀豆臥則蒭秆捨茶則擔水出汲飯僧則斧薪
執具人以爲闕現少異而不知其行已有嘗也
嘗駐嘉興楞嚴寺愛其池木清嘉作精舍三楹
經營浹月手自塗墍落成三日飄然而去終身

不再至焉其逍遙擺脫皆此類也紫柏可公精
持毗尼心頗易師憨師以出家因緣告之可公
悚然曰殆窺基後身也余自毀齒卽獲侍瓶錫
丁未偕李長衡扣師望亭瞻嚮之餘心骨清瑩
始悔嚮者知師之淺也傳法弟子耶法宗三明
歸空格空瑞林光逝覺法終隱匡山歿後講演
者巢松浸一雨潤在三吳蘊璞愚在都下若昧
智在江西碧空湛在建業心光敏在淮南南北
法席師匠皆出師門信乎中興之盛也蒼雪法

師徹公潤公之法子闡法吳下者也追惟祖德
請余爲塔上之文余何敢辭繫之銘曰法道下
衰如世中否誰其振之命世蔚起極師南來記
莂儼然賢首慈恩二燈並傳有兩駒齒化爲龍
馬拏攫碧落蹴踏天下憨往曹溪經星南流淚
駐江表斗柄斯昭智炬高明德瓶云侍經江論
海逢原會委帝網金相剎海鑑光華嚴法界涌
現堵牆講樹敷花談叢落寶舍利腹貯狻猊口
出以其緒餘莊嚴相輪雀離浮圖示見矗雲歌

樓酒坊禪燈法席三車一乘鴻爪牛跡大布而
衣一牀而居霜降水落白月空虛禪律對待經
論繁興密師四戰人無得名法幢歸然義天嘗
朗窺基非來雪浪不往

三昧大律師塔銘　尚書　張有譽

神廟御極聖德覃敷爰啟戒壇兼弘佛法靈谷
慧雲和尚欽承厥命千華大師繼之傳戒闡律
幾徧天下慈化溥被懷宗十六年毅宗皇帝念
金陵大報恩寺係國家根本植福地大殿久燬

非簡名德不能鼎新特勅千華主其事師奉詔
移住報恩旋遘鼎湖之痛宏光悲切請師卽報
恩寺懺薦大行皇帝誠至禮備遐邇感動賜紫
衣白金又命中使賫香勅文武羣僚迎師登座
宣戒留都傳爲盛事乙酉又六月朔預知時至
以紫衣戒本授見月體公繼席華山於初四日
午端坐入寂八月初六日奉全身塔于山之龍
方月公纘承先緒道尊法嚴海內仰千華一席
巍然如南山歲乙未涅槃已十周歲月公令大

弟子函雲居願雲顯禪師所譔狀示有譽曰居
士親受木叉於先師者也其言信而有徵敢以
塔上之銘爲請有譽其何敢以不文辭謹按狀
大師諱寂光號三昧廣陵瓜渚人也姓錢爲武
肅王嫡裔母感異夢而誕自幼挺振不羣有離
塵志禮彌陀菴淨源爲師求度源以有室難之
一日棄室入菴疾呼具巾水先與剃落旋自納
僧服時年二十一矣人咸歎其猛烈如香象截
流云未幾辭受業依雪浪大師習賢首教旣復

徧參如紫柏尊者雲棲大師咸就諮決歲甲辰
聞慧雲和尚以波離示現說戒於潤州甘露寺
亟趨受具戒雲一見契合授以五篇精究力行
冬夏一衲不設臥具兼習禪觀一夕起行內外
洞達徧界如縞素徹見戒體雲遂以宏律囑之
凡金陵靈谷武林靈隱南康雲居諸戒壇皆命
師副座宣戒道風從此徧播矣己酉閉關九子
峰參考律藏五部同異從道俗請初轉法輪次
第於繁昌啟明潛山三祖諸處說戒然師葢自

韜晦誅茅箬葉屏深求禪寂復隱司空山疏解
梵網上品千年奧義煥若發蒙人咸服爲巨靈
手師念建立僧坊教修福慧律有明文所至以
興復廢刹爲己任雙峰老祖寺寶掌禪師道場
也曁五祖蓮華峰及四祖寺戒幢所到咸葺而
新之赴武昌寒溪請過蘄樊山王事以師禮闔
宮稟戒焉東林道場圮壞時屺瞻葛公備兵江
州與師夙契囑孝廉梅暘邢公迎師重興此刹
比師入山白蓮池中蓮花盛開恰符遠公白蓮

重開吾當再來之讖師既至振飾戒規修持淨
業黑白向慕如水歸壑晝夜六時佛聲浩浩蓮
社之盛一如遠公時一日師禮遠祖下方塔塔
傍土木像中見一像耳中放光數蜂出入師引
手拂拭金容爛然視其欵識乃阿育王所造文
殊金像也陶侃爲刺史時得之漢江迎供寒溪
舟沈失像遠公住東林像自聰明泉涌出遠公
寂後仍失所在至是復現建瑞像閣奉之又一
日師遣下方塔建殿斸趾迸土發視迺遠公遺

鼎也江州盛傳謂師爲遠公後身住東林六年所天啟改元杖策游衡嶽結廬野雉潭遂成精藍赴沔陽期建廣長社赴潛江期建大法雲社皆壯麗無比師往來江漢間幾二十載凡荆榛瓦礫之場一經過化俄頃變爲金碧遠邇望風請法恐後荆藩親執弟子禮受滿分戒楚惠各藩咸齎香致敬焉懷宗壬申晉藩將建龍華大會於清源山迎師主法道場殊勝感文殊放光現青獅像聲動京師丙子周戚畹明㫤偕衆大

護請開戒於長椿大佛二寺三宮后妃咸遣中使奉紫伽黎繪像入宮瞻禮適師五十初度海鶴儀庭師與授歸戒長鳴而去百官稟戒者雲集師作梵網直解授梓都門爲之紙貴事竣南還過維揚潛菴鄭中丞請興復石塔寺葢蘇子瞻與戒闍黎建舍利塔處也按基掘地得舍利小金塔又獲斷碣中有石塔得三昧語若爲師懸記者南都魏國徐公六岳同衆護請師開戒於長干大報恩寺稟戒以千數塔頂放光中夜

如晝通都歎爲希有去都城七十里有寶華山
益妙峰登大師奉慈聖太后旨供銅殿其巔賜
龍藏二額爲聖化隆昌寺者也歲久寺圮南都
宰官合詞請師重興師至相度改易門向不三
載而飛樓涌閣巨麗甲于東南倣東林結蓮社
號爲千華海內翕然稱千華和尚云己卯有譽
丁內艱迎師至江邑爲先太夫人受冥戒邑侯
馮公允愚請開戒於十方菴因與有譽同稟木
叉日侍左右親聆法音師闡揚梵網理精儀肅

四方風動座下日擁萬眾四十餘日莊嚴清淨僉謂從來所未覩辛巳應雲間郡侯方公禹修請說戒於超果寺癸未應中丞鄭公漢奉請說戒於吳門北禪寺自此千華座上放光江南人人目擊矣甲申還華山奉詔重修大報恩寺茭瓜蕩中神木涌現鳩工有期會有北都之變埜停中丞世培祁公請於紹興大能仁寺說戒魯藩北面就弟子列重訂梵網直解爲最後定本嘉禾郡侯唐公損占太宰徐公虞求請於龍崗

三塔寺說戒嘉禾一夕現赤白二靑師爲懺禳衆賴以安回錫華山乙酉又六月朔示衆曰吾利生事畢初四日午刻行矣一衆疑駭師復示慰曰吾昔覲紫柏尊者受持毗舍浮佛半偈今於此中得大自在又以光明金剛戒力直入體性虛空華光三昧矣屆期命具香水親自澡浴更布道具曰我體乾卽行矣誡衆稱佛名趺坐微笑而逝恰初四日正午也世壽六十有六僧臘四十五所著梵網直解及十六觀經懺儀盛

行於世師道骨秀挺談吐洞達隨根接引機用敏妙慈風藹然雖持身範衆極嚴而人愈樂於親附生平深於禪定應酬浩浩坐必跏趺中夜褰帷視之挺然如植木檀施供衆之餘悉歸常住修建鼎新二十餘刹未嘗勞巳費人師願力廣大到處心存爲衆報恩戒期合寺會食人或憂其不繼師毅然開皇厨大鍋卒亦未嘗闕食也至若鰣嘴江神乞戒龍潭五顯斷葷靈異種種不一大師固不在此豈戒神閔世狹劣特示

此以啟人正信乎師開法百餘會戒徒以數十
萬計久近常隨弟子輩有無學幻四宏願支浮
岳純然鎧獨行能香雪澗一如眞若相空熏六
燈友蒼香幻住受願雲顯等法孫則有達照明
崧影省等皆足以紀綱三學建豎法幢惟念授
受任重取紫衣戒本付敎授見月體命主華山
總持三聚於戲盛矣時當末法明道易行道難
住山易住世難古來宏法聖賢動遭齟齬獨師
入廛垂手幾四十年東漸吳越南被楚豫北暨

燕晉所至風行草偃霆震雷轟王公大人宮闈婦孺無不投誠皈命澡行洗心甚至神鬼著靈鱗羽效順果何修而得此乎經云金剛光明寶戒是一切佛本源皇壇閉後戒法久湮慧命不絕如綫神廟不忘付囑重開戒壇此實佛法中興一大因緣也慧雲千華父子一發其端一啓其化遂令千佛心光頓現三代禮樂重興以視高皇帝敦崇佛乘十大禪師翊贊皇猷豈有異乎迨夫漢鼎既遷化緣亦畢然後知千華一期

佛事非獨棄願而來實亦應運而出者也或謂
南山入夢或謂遠公再來豈偶然哉迄今宮闕
黍離銅駝荊棘獨寶華一剎巍然如魯靈光遂
使聖母慈德留照千秋神廟孝思垂範百代然
則南來一案不待殿工告完而三百年祖恩宗
德已一時報盡矣是不可以無銘銘曰千華座
上光氤氳千佛授手惟一門舍那隱跡漸失眞
皇壇晝閉成荊榛波離現身來叩閽眞人手揭
日月新誰其宣化徧乾坤南山大士棄願輪神

氣粹藹骨嶙峋禪觀淨業如宿熏甘露一滴入口吞光明無數徧界噴四分五部次第陳旭日行空掃浮雲一音演法昏雷震人天黑白川流奔杖錫到處撥荒蓁幻出樓閣如秋旻白蓮布地符昔因石塔遺記光如燐龍華會裏青獅蹲蟠桃席上白鳥馴定中乞戒現江神幽明飛走爭效靈垂四十載疲梁津天光赫然大地春戒法所被帝德存是則名爲報佛恩歸坐千華我獨尊雪飛六月世界銀日輪當午示全身光騰

窣堵撑青冥護持龍藏燦日星慈孝昭垂永不
泯億千劫後徵斯文

見月大律師塔銘　御史李模

佛之慧命寄在毗尼所以優波離持律第一衆
中推爲上首過去七佛咸以戒法囑累之此支
那國土南山律宗則正法所憑依也唐宋而下
代有艮師明萬歷中慧雲尊者乘願再來中興
律學及門高弟如千華三昧光公尤稱冢嫡崇
宏兩朝疊逢隆眷甘露溥洽道播寰中寶華第

二代得見月大和尚纘承厥緒作法儀軌皆本律制南山行事再見今日故不出戶庭而聲教訖於四海數十年來七眾同欽當代律虎大矣哉洵末法之光明幢也師諱讀體字見月滇南白鹿郡許氏子祖籍句容明洪武初以軍功封將軍世襲指揮使遂世居白鹿焉父肖昌母吳氏皆以積善著稱師年十四失怙恃長伯乏嗣恩勤閔育欲以所襲職授師師志在出塵堅卻不受去爲黃冠隨得異夢入一大剎有老僧持

佛經一卷命師爲衆講演衆皆跪聽年三十徧
歷名勝遇一禪宿讚言有大慧根宜宏佛法乃
授師以華嚴師展誦未終心遂感悟尋値亮如
法師演教雲龍之大覺寺遂從薙染亮師先一
夕夢有異僧髮長求剃因知師爲再來人也參
侍經載而屢以乞授大戒爲請時江南三昧和
尚大闡毗尼化被南北亮師指令南參乞授具
戒師遵命偕友成公不憚數千里束裝南邁日
則風塵載道夜乃專精坐禪唯以參求眞善知

識爲念其他風雨間關饑寒勞苦皆置而不問也首參南岳顓大師每讚師骨氣不凡誠以莫沿流俗于是決志參尋道經黃梅廬阜諸刹徧叩昧和尚宏戒之所時值封疆未寧戎馬險阻爲法心堅不爲外緣所轉凡兩渡大江繭足萬里方獲瞻禮昧和尚于海潮稟受木叉時師年三十有六矣且辭辯無礙未預大僧即能善說法要如五臺報恩及海潮期中談講楞嚴敷宣梵網衆口咸驚歎焉尋有外魔妒忌欲撓法筵

師誓捨身命力禦波旬由是戒期安靜昧和尚
亦稱其膽量過人足以大行吾道此繼席寶華
之預記也每念尸羅律學正法攸關于是探討
大藏詳閱聖言文義古奧每邀冥被開曉精徹
雖夏臘未幾而德業崇隆壇場屬望久已爲衆
所推尊矣華山自梁寶誌公開闢至明妙峰大
師供銅殿其巔神廟賜頒龍藏額爲聖化隆昌
寺經六十餘載而法社漸衰矣昧和尚應魏國
徐公之請改向重興大宏戒法師輔弼之力居

多至爲眾講戒辭音朗潤談辯如雲耆年上座咸皆頫首服膺嗣是昧和尚隨處開戒若吳門之北禪海虞之福山檇李之三塔越州之能仁師皆以教授分座說法模範後昆所受香幣悉付常住衣鉢之外無長物也後以比肩之輩將爲妨難乃一瓶一鉢直入黃山卜隱貝葉菴將有終焉之志未幾以昧和尚手書再至遂返華山明末甲申昧和尚奉命開戒于大報恩寺盛啟法筵懺薦大行皇帝賜紫衣金帛僧錄及諸

門人廣延護法將集梨園演戲師正色拒之昧
和尚喜曰逆流把柁須是見教授始得至順治
乙酉昧和尚擇期遷化集衆以衣鉢戒本授師
曰吾以此囑累於汝總持三學闡發戒光師遜
謝至再義不容辭遂竭力營窣堵波廬墓以終
心喪至爲四衆堅請入丈室之初卽以十事爲
約一杜絶房頭誓不剃度二不受單資養老三
不發化主四不私設廚庫五香儀悉歸常住六
戒期不納攢單七各寮不得私備飲食八不行

弔賀九一切作務同衆十同界共住必遵律制此十約定而風聞四方道譽隆起人咸讚仰以爲行古之道也丙戌秋山寇叢聚所至破壞師挺身爲衆遂解大難自是道山高出梵海無波遠近求戒者日衆每歲春冬開戒夏月安居制爲定例凡諸作法悉尊律藏勉力躬行見聞之者莫不以爲澄照再來也復念戒法旣盛恐學者執事背理心地戒光何由克證于是躬修般舟三昧爲衆楷模癸卯乙巳兩歲力行斯行九

十晝夜不沾牀凳精進忘疲雖闡提之輩未有
不感歎而敬服者也癸卯春遵祇園遺制建石
戒壇于銅殿之右劚基之夜感大士現瑞炳然
壇殿交光直沖霄漢識者以爲毗尼久住之預
徵也師每開壇說戒四方學者不期而至恆不
下五千指惟庚子庚戌二期則英賢駢集衆至
萬四千指自有戒壇來未有盛于此者也尤慨
去聖時遥邪師亂正往往劣視毗尼輕呵淨土
故依律藏建立布薩傳戒正範刊定法典使後

世學者知所遵行不墮非法每歲秋冬依經念佛七晝夜永爲恆規俾增上慢人知所警懼不入狂魔重建本山殿閣寮舍僧堂皆金碧輝煌莊嚴備極搆悅心軒以養來學之老病置飯僧田以爲常住之恆產開建慈應律院彈指而給孤重來修復祖席天隆揮麈而規模立就其所以光大前猷開鑿人天者猗歟盛哉非師福緣之廣願力之洪曷能遽臻乎此也師示生于萬歷辛丑年三月二日示寂于康熙己未年正月

二十二日示寂前七日以紫衣傳戒正範授定
菴基嗣居法席誡弟子以遵守律制精勤行道
言訖寂然而逝荼毗之際火光中或見佛相或
見蓮花千人悲悼百鳥哀鳴僧俗獲舍利者不
計入塔于本山之環翠峰師世壽七十有九僧
臘四十有四坐夏三十有三開戒七十餘期門
弟子以數萬計至于親承印記者有性德等所
著大乘玄義止持會集作持續釋布薩正範等
若干卷盛行于世師道品高卓胸次廓大篋疏

律義敏捷能文臨衆講談則辭鋒注射口若懸河昔盛唐之世有龍興寺大律師體公律宗推爲第一李華撰碑稱其道行貫天地仁慈包世界於觀照得甚深於人法得無我於辯才得自在于文義得解脫或者乘願示現異世而同名者歟是以諸方輿論謂師之德業足以上配澄照者有三般舟三昧人鮮能行終南始修則周行七十二峰寶華嗣行則卓立妙高山頂其奇功妙道先後同揆一也麟德乙丑建淨業之壇

則天神侍衞康熙癸卯栘千華之壇則大士放
光其至德殊祥古今曠見二也昔西明法道盛
于當時雖義淨諸師莫能與之抗衡今寶華律
風扇于海內卽禪講名流亦爲之同聲讚頌師
于昧和尚實稱丕承之子則較諸澄照彌時仔
肩恢宏智首之道光前裕後今古休匹三也於
戲古求十科高僧明律聖賢如師者能幾人哉
其嗣法諸大弟子以余與師法誼最深具狀請
銘余實素欽師之道行願播淸塵式示方來敬

爲序而銘之不以衰病辭也銘曰儒以禮立釋以律興入諸佛位該大小乘南山澄照遠紹波離慧雲三昧曠代良師師嗣光公善繼善述躬行律行名稱其實行事作法率由五部德先不距功齊大禹奕奕華山寶誌始闢妙峰重建疊頒帝冊光公主席遐敷戒香得師嗣服堂構煇煌般舟再行名振大千四維入表咸趨法筵甓石爲壇依律建置佛光夜明持示殊瑞曰作曰止法法精確卽空卽慧總持三學旁通性宗主

宏木叉乘戒兼擅願攝恆沙密修淨課夙夜無
違常寂光土與衆同歸末法頽波一柱獨支如
優曇華慶現斯時允矣古佛爲法出世化人無
疆垂裕無際聖師云逝人天共悲薝蔔林衰醍
醐味醨哀哀後學幾墮迷津幸而師門傳法得
人入師室者固多象龍正法久住宜亢厥宗誦
師之言行師之行聲敎廣被咸趨于正師跡雖
亡師本不滅千秋瞻仰晶瑩戒月巋然勝幢雄
峙山陽天龍八部拱衛法王遥望瞻禮式敬式

度法澤靈長彌億萬年

定菴和尚塔銘　　侍郎　高士奇

師諱德基字定菴姓林氏其先閩之莆田人始祖官於婺子孫遂占籍焉世有隱德師自幼不喜戲弄茹蔬誦經懷出世之念謂世人汨没苦海之中何異蛹之寄繭無出期日耳而我旣有弟以奉親自可逍遙於世外乃亦隨波而靡也哉迨父母没卽棄家游歷過吳門寶林寺聽竹懷法師講楞嚴經有省遂求剃度法師甚器之

師觀世之方袍圓項務爲名高者竊疑佛祖之
旨詎止於是耶一日見一僧遠來貌甚恭問之
曰從華山秉戒經此師爽然乃辭本師登寶華
山禮見月體公一見默契遂爲陞座納戒師精
勤戒律朝夕修持且見山門鼎盛綱紀森嚴益
生敬慕習學十年體公深嘉其行解拔居教授
董率後進師隨機引導開悟指迷衆皆悅服庚
申春體公將圓寂以所傳戒本紫衣授師俾主
其席葢稔師道行日高堪承付託於是耆宿如

林特以傳師無一諱者體公之能具法眼與師之能以道服衆眞如無著天親也師旣坐道場整飭規約御衆寬嚴交濟而勞苦澹泊一與之均次第修飾銅殿築搆齋堂增置產業以充常住諸所設施規模日益宏遠値厥歲歉則出粟以賑貧乏之人多賴之因齋粮不繼躬渡江乞食於廣陵瓶錫所至歸依瞻仰者踵相接靡不欽師盛德之威儀且羨見老人之薪傳焜燿爲律門龍象焉先是昧祖曾住武林之昭慶寺寺故

南山宣律大師之道場也仰師操行請開戒壇
衆趨赴如前過廣陵時期畢乞留駐錫師乃囑
同門宜潔師居之癸酉春師壽六袠爰領高足
百餘輩偕之白下宿大報恩寺禮舍利塔七晝
夜供養莊嚴梵唄清亮次日塔頂忽放五色寶
光上下繚繞燈燄皆奪圓滿之夕亦復赫然人
咸驚異讚歎以爲師之誠心所致宰官士民衛
護頂禮不絕師之道風高邈普度一切各生歡
喜心其能作大佛事爲人天標榜者豈苟焉而

已哉庚辰秋師示微疾至季冬朔日傳衣鉢於闍黎松隱義繼之諭以心印大義競競保任當念三世刱守艱難勿得任臆紛更遂定神凝氣入室索筆書云吾七日後行矣果於初八日午沐浴更衣端坐而逝師生前懷宗甲戌三月二十四日世壽六十有七僧臘四十有四示寂之八日弟子奉全身建塔於龍山之陽師肰貌古偉頂骨高聳光澤不生髮雙眸烱烱鬚鬓連卷迴異儕輩語默動靜俱合規度爲人外威嚴而

內寶慈愛以故精誠感通緇白坌集一歲中乞
戒者嘗數千指宣化之餘精研律藏探索要旨
薈萃排纂有毗尼關要十六卷羯磨會釋十四
卷比邱尼戒本會義十二卷又輯寶華山誌以
紀其宗傳云越明年壬午仲夏其嗣義以狀來
乞余銘其塔繫之銘曰律與禪教三燈並耀持
戒勤修實探微妙惟寶華山肇自鷹巢千年靈
蹟獅吼熊咆粤有定公肩承兩世再振毗尼法
幢是衛誘掖懇摯行解精虔十方雲會身示心

傳持鉢邪上禮塔白下旛蓋飛揚雨花沾灑長干鈴語七寶騰光人天交感德業彌彰乘願旣終何思何慮形不我留樂邪是趨淸泉白石瞻彼高原千華皓月永照松門時康熙四十二年歲次癸未季秋

松隱和尚塔銘　檢討　嚴思位

自東土初祖以來一花五葉其後支分派別如潙山百丈雲門雪竇以迄臨濟曹洞各尊其師說而其統宗會元則歸於一也舉其大綱一曰

戒二曰定三曰慧衲子繩牀木榻枯坐求定定
則生慧而甘露入頂惠水灌心矣然定慧又必
本於戒假令身心頹放行住坐臥無所執持則
寸方亂矣何由而定何由而生慧耶故律門所
宗在於守戒此禪寂者初入之路也奈鈍根罕
能兼領了悟眞如者幾欲逃入空虛拘守尺寸
者未免多著色相不二法門能造其奧者鮮矣
如寶華山第四代律師松老和尚則戒定慧三
者具足可以稱無上士可以稱天人師師諱眞

義字松隱廣陵曹氏子幼多疾祝髮投子寺稍
長登華山求受大戒與定老和尚水乳契合未
幾舉爲序首董率後進裨益常住共推其能而
師則慨然曰三乘之義豈盡於此乎乃芒鞋箬
笠徧訪尊宿往來白下蘇杭間而於南澗揚坆
尤領其旨趣得道而歸復印正於定老人師蓋
由律而悟眞實了義者也誓發宏願將以律學
大行於世而京師爲首善地宜自此始乃攜杖
入都公卿倒屣主延壽洪筵三期之內設戒三

次緇流聞風而至惜乎行願未久定祖遘疾趣
同本山傳三世衣鉢遵遺命而登祖席大開戒
期雲集響應學徒數千室不能容卽歲飢不止
也道化大行上達
宸聰癸未仲春
駕幸吳越召師赴
行在勅賜慧居寺額
御書心經一卷金剛經一卷丁亥春南巡
駕幸山中問及千華妙義應對詳明喜動

天顏遂賜飛白大書銅殿蓮界雲香戒壇精持梵戒二
龍額
東宮殿下又賜湧香林額於方丈夏初恭送
鑾輿於維揚復賜金箋彩筆淵鑒法帖
綸音寵錫希有盛典皆之道德有以致之也然師精勤
太勞主席以來思所以上報佛祖下引生徒夙
夜兢兢雖倦不休故未及五旬而秋霜點鬢矣
有勸師稍息者師曰修短有命般若臺豈必無
盡燈耶己丑臘月中浣偶示微疾鳴椎集衆親

書遺訓沐浴更衣結跏趺坐而逝建窣堵波於
本山張冲一葉庵之左師誕於順治庚子二月
十九日滅於康熙戊子十二月二十九日世壽
四十有九僧臘二十有八高弟數人而嗣主法
席則閱緣律師也癸巳春
聖誕六旬閱師率清衆數十人恭祝
萬壽親覲
龍顏賜旻賜紫衣御物若干件嗚呼倘松老人尚在而
來稱祝則其邀寵不知又當何如其盛也余與

閔師遇於京邸出師之行狀乞予銘因爲之銘

曰維禪與律爲道之宗萬法歸一妙具圓通導

揚至教天花散空

九重降輦來貢山中龍章褒寵輝映琳宫昧祖創業

四傳彌隆石牛木馬明月淸風闍維舍利靈谷

雲封

寶華山文海和尚壽塔銘

和碩顯親王撰

乾隆十一年歲次丙寅十月旣望値

皇上自五臺山回鑾余敬趨接
駕便路詣法源寺瞻禮住持師天月來迎天月者文
海大師之弟子
世宗憲皇帝欽命代其師授律戒於北地者方丈接談
因以其師之壽塔銘爲請余未諳始末天月以
宿昔所記敘之節略來呈於是覽而述之曰寶
華山以寶誌公肇稱開山以後法緒久湮至明
妙峰尊者宏法重興又至三昧大師精嚴戒律
白蓮重開符遠公再來之讖建立千華大社於

是海內佛子皆知寶華爲律學正傳矣再傳而得見月大師中興規矩又至定庵德公始纂山志自是繩繩振振嗣法演戒遠近貴賤無不宗仰律門如佛日之照臨玻璃之持世葢累傳七葉而至文海大師焉師名福聚姓駱氏賓王後裔世居浙東義烏縣後徙溧水母戴氏生師幼而岐嶷年十四即發心出家祝髮於邑之上方寺課誦精勤志求上乘苦行十年心身湛定始請圓具於寶華閔公得受波提木叉信誦受持

具大人相閔公深器之厥後參遊諸方經歷八
載所遇善知識無不以肩承正法期精進法幢
倍加奮迅既而復還本山悲閔師之遷化懼正
法之無承夙夜精修脅無著席時珍輝大師方
以眞修正覺大振宗風師承契洽遂如水乳未
幾示疾親付法衣囑付鄭重以毗尼律範上承
諸祖全提大闡爲海內律宗遂膺
憲廟隆眷奉
詔入都主持法源傳演戒律爲法門罕有之盛事然師

演戒後卽堅請還山不以躬逢眷渥少存留戀
之心蓋本分修行人澹定之素原無加損而寶
華累葉宗傳重規疊矩尤不敢稍弛擔負致貽
失墜也還山後復蒙
發帑殿宇莊嚴像設廣置莊田以供贍僧衆俾師得
祇林燕坐益衆利生自是四方緇白皈向彌殷
叩請傳戒者日無虛席如黃山之慈光寺金陵
之觀音禪院受具皆數千百人師隨方化導一
一指授正法眼藏正印全提法輪常轉得法高

第弟子二十餘人其皈依法門持戒修學者不可悉數也癸亥秋其嗣法弟子天月名明實繼主法源方丈以師於乙丑九月六十初度徵文爲壽又以本山師衆共營壽塔屬請爲銘夫出家學道五蘊旣徹四相俱空無餘涅槃自歸滅度去來之際如雲凝風體了無繫著乃爲貴耳又豈必如世俗之沾沾爲壽者相乎然天月之徵詩衆僧之營塔師不必深辭者葢有說矣佛氏以生死爲大事葢非以生死爲大所以了此

生死乃大事也寶華道場自開山以來屢就湮
廢而名終不泯特以誌公故耳況自妙峰重興
昧老繼起傳七葉而至文海大師遂致
黼座徵書香臺演法其爲法門繫屬顧不重歟然則壽
言之徵聊以啟四方崇信之心而壽塔之銘亦
以永久傳之意蓋亦欽承法緒仰荷
殊恩惟恐或失而願佛道久光耳豈以世數長久耄耋
爲榮哉予雖未至其地未悉其事然覽其記序
之文遂允其請依其始末而序之又爲之銘銘

曰華山蘊靈龍藏原寶公顯蹟開山樊江流山
色互吐吞妙峰重起興山門銅殿煜熠摩尼墩
千秋夜鷲寶月痕遠公重來識匡盜千華大社
齊嶟嶟戒公池潭湛不渾經臺華嶂雙高蹲洗
空心性證本根律宗第一醒塵昏隆昌慧居啟
厥昆法衣七葉傳兒孫海公年骨清而敦早年
捨俗歸祇洹波提木叉驅黑蜺戒雷震耳風雲
掀道場寶所共揀掄盡來歷下依幢旛
聖人臨御六宇尊主持正教扶乾坤海公精心通

帝閣
天書五色徵書轓愍忠古刹今法源
詔宣梵網離囂喧淀西臨見拜
御軒
九重寵錫何便蕃辭歸華山不可援軍持銅盋招山猿
四方膜拜足繭跟宏敷教律威儀繁山靈鬼伯
並駿奔乞公示法窺籬籓我慢其人矢勿諼文
齊生滅醒袣袢眾僧願留豁愚笔屬銘壽藏勤
璵璠恆河波浪流沄沄壽山高塔常巋存繼宗

列祖如荃蓀光揚佛法垂無垠寶峰露華曉日
瞰江光滉瀁玻璃盆千劫照耀律可遵銘茲留
作古碑捫時乾隆十一年冬仲

寶華山志卷之八

千華三世定菴基祖輯　十六洞天劉名芳纂修

千華七世文海聚祖重校　千華十五世聖性宗再梓

詔勅

尊寶誌大師　　梁武帝

大師寶誌迹拘塵垢神遊冥寂水火不能焦濡蛇虎不能侵懼語其佛理則聲聞以上談其隱淪則遁仙高表豈可以俗法常情空相疑忌自今中外任便宣化

勅諭欽賜寶華山勅建護國聖化隆昌寺
住持福登及僧衆人等
明神宗
朕發誠心印造佛大藏經頒施在京及天下名山寺院供奉經首護勅已諭其由爾住持及僧衆人等務要虔潔供安朝夕禮誦保安眇躬康泰宮壼肅清懺已往愆尤祈無疆壽嶽民安國泰天下太平俾四海八方同歸仁慈善教朕成恭己無爲之治道焉今特差漢經廠表白御馬

監太監張然齋請前去彼處供安各宜仰體知
悉欽哉故諭時萬歷三十五年

奏疏

奏請將寶華山律宗五部編入大藏疏

釋福聚文海

大寶華山臣僧福聚謹
奏爲恭懇
天恩收錄末學事臣僧山野庸愚仰承
皇上宣暢律宗誠千載罕遇之奇緣使歷代佛祖增輝

億萬緇流戴德由是臣僧念本山第一代臣僧寂光著有梵網直解四卷二代臣僧讀體著有毗尼止持十六卷毗尼作持十五卷三壇正範四卷三代臣僧德基著有毗尼關要十六卷誠乃戒律之楷模可爲苾蒭之綱領今蒙

聖恩重修大藏敬將三代著述上懇

天慈收錄末學編入大藏續如來之慧命作後學之津梁臣僧福聚躬闈

殊恩不勝感格之至

臣允祿弘晝全謹

奏爲請

旨事據寶華山僧人福聚稟稱雍正十二年五月初

二日在京請將華山律宗五部收錄入藏欽奉

世宗憲皇帝俞旨將此書著令福聚帶回南去刪改明

白俟送到之日請旨入藏欽此欽遵福聚還山

詳閱梵網直解四卷毗尼止持十六卷毗尼作

持十五卷毗尼關要十六卷咸屬戒行之楷模

僧人之律典解釋詳明無庸刪減但三壇正範

四卷乃闡揚作持部內未盡之意今應否刪除
抑或一併賜入大藏等語臣等令僧人超盛等
詳加查看得三壇正範四卷其受戒儀軌與作
持部內實屬重複等語查三壇正範既與作持
部內重複應行刪去謹將華山律部五種一併
恭呈
御覽伏候
欽定爲此謹
奏乾隆二年正月二十八日奉

旨照所奏入藏欽此

公移

寶華山隆昌寺蠲免雜差碑

江寧府管糧監兌督造省衞漕船同知攝理句容縣事姜爲懇恩勒石以垂永久事本年二月二十六日蒙本府正堂孫信牌開蒙蘇松布政司丁批據本縣華山隆昌寺僧上源等詞稟本寺豁免雜差緣由蒙批仰江寧府速查報蒙此除將原詞抄粘外合行飭查爲此仰縣官吏遵

照來文抄粘牌內事理卽查上源等置有田地
山場若干每年應交糧米若干向來作何輸納
今可否止辦正糧豁免雜差勒石作速查議妥
確具文詳府立等核明轉詳本使司覆奪施行
等因蒙此遵于三月二十一日具文將蠲免雜
差緣由申詳本府蒙批仰候轉詳批示繳蒙批
到縣遵行間隨于四月十五日蒙本府信牌開
蒙江蘇布政司丁批本府詳據該縣申詳華山
隆昌寺香火田地止辦正糧豁免雜差勒石緣

由蒙批如詳行繳批府蒙此合行飭行為此仰
句容縣官吏遵照來文事理立將該寺田地遵
照憲批勒石豁免雜差止辦正糧文到先具碑
稿呈府以憑轉呈本使司閱政發鐫蒙此除將
碑稿申送外合行勒石永遵嗣後華山隆昌寺
僧田地山場除正賦錢糧照數輸納外其一切
雜項差徭遵奉憲行槩行蠲免均無違錯須至
碑者　康熙十七年十月初九日立石
　寶華山奉總督部院永禁找贖雜差碑

江寧府上元縣曹句容縣方爲懇恩勒石永垂香火事康熙五十五年閏三月二十九日奉本府正堂衞信票開奉總督部院赫批據華山監院僧人實琢呈稟前事詞稱僧具緣華山者治屬句容開𠝹自甫梁代誌公祖師至於懷宗戊寅稔諸檀公請三昧和尚主持初興律法爲華山字派第一代祖化緣報滿將衣鉢囑授見月祖和尚相續二代主持時因幾契便以香資洎大衆食備餘囊零置田地山場永遠供衆曾於

康熙十七年已蒙江蘇布政司丁諭上元句容
二邑以華山田地山場只辦正糧豁免雜差僧
眾沾恩迄今不朽三代傳定菴祖和尚產業漸
增四代傳松隱祖和尚亦買田地山場但僧等
質無依怙曷幸仰覲大恩憲慈督兩江彈迂秉
政定每歲三月親詣華山拈香拜佛啟建吉祥
道場恭祝
聖壽無疆誠勝事也第現居方丈閔緣和尚膺祖遺訓
公遵師命同門中一代一位主持茲稱五世恐

後僧俗不肖勾引棍徒取利勒贖土產山場依
勢侵淩則叢林廢弛僧眾無憑由是伏乞恩準
勒石永爲定例香火久遠萬代陰功啣切上呈
等情於二月初二日具呈督憲奉批江甯府查
明勒石申禁報舊碑摹併發等因到府奉此該
卑府遵卽示令僧人實琢赴府呈明去後今據
僧人實琢呈爲遵示呈明叩賞詳懇勒石以垂
永久事內稱切照華山迺前朝勅建隆昌寺
今上勅賜改爲慧居寺係律門傳戒接眾焚修之所自

祖上續置有飯僧田地山場曾於康熙十七年
間奉前任江蘇布政司丁給示刊碑在寺一切
田地山場等業止令輸納正供地丁並辦納漕
糧之外其一切雜差永免恩蒙勒石迄今三十
餘年遵奉沾恩在案續後三代定祖四代松祖
五代現居方丈和尚亦俱置有零星田地山場
等業在於上元句容二縣所屬照遵前碑無異
但恐日後年深日久或有不肖僧俗藉端囘贖
增找勒詐侵損常住等情是以僧前具呈稟叩

督憲恩賞再爲立碑示禁永垂不朽不但佛光
香火攸賴卽合寺僧衆沾恩無旣等情奉督憲
批送案下查明勒石申禁報舊碑摹並發等因
今蒙示諭僧人呈明緣由以便奪詳奉此遵將
前由備具呈明伏叩電鑒恩賞核奪詳覆督憲
請示遵行項恩上稟等情到府據此卑府查得
該僧呈內因有置山場田地隨經叉行上元句
容二邑查明數目具報去後今催據上元申稱
該卑縣遵奉催據該圖冊書投具冊開靈天棲

華山寺實在人丁三十六丁平米四十二石一斗四升二合八勺荒米五石六斗七升九合上田四百五畝二分六釐四毫下田二百四十畝三分六釐四毫上地五十一畝一分八釐九毫下地二十九畝一分三釐塘二十六畝五分八釐一毫灘二十二畝九分二釐蕩二十一畝五分六釐原荒田二十五畝該地丁銀三十八兩七錢七釐一毫閏月加銀一兩四錢三分六釐二毫等情前來據此擬合具文申覆伏候查核

轉詳等情又據句容縣申稱該卑縣遵照來文
隨卽查將僧人實琢華山寺內田地山場數目
以及應納正供錢糧米數造具清冊申送聽候
核轉等情並送冊內開華山隆昌寺田一千七
百一十七畝二分平米一百一十六石七斗六
升九合六勺地三百九十七畝八分三釐平米
一十一石六斗六升五合一勺山三千六百九
十八畝七分三釐五毫平米二十二石一斗九
升二合四勺荒地四十四畝五分二釐二毫應

置併後續置田地山場等每年只納正供錢糧

納荒白銀一兩二錢八分共平米一百五十石六斗二升七合一勺應納
地丁銀一百四十三兩八錢一分漕項銀八兩八錢六分四釐制錢五千八百
五十九文納本色米豆一百一石五斗八升二合九勺各等情到府
據此該本府正堂衛查得華山寺僧實球以寺內向置上
句二邑田地山場曾於康熙十七年間蒙江蘇布政司丁飭縣
勘石只辦正糧豁免雜差在案但後有續置零星田地山
場恐日後或有不肖僧俗藉端回贖增找勒詐等情具呈

憲案請再勒石永禁等情致奉 憲臺批飭查明勒石申
禁等因遵即飭行上句二邑查明田地山場數目申報去後
今催據該二縣開報前來相應詳請 憲臺核明批示以便
轉飭上句二縣會同勒石申禁另取碑摹呈送等因蒙府
具詳督 憲奉批如詳轉飭勒石永禁仍取碑摹送核繳等
因行到府轉行到縣奉此合行勒石永禁為此碑仰該寺僧
衆並糧戶軍民人等知悉嗣後 華山前項原
門設恐人心有異僧俗勾通或倚强抗價或依

置併後續置田地山場等每年只納正供錢糧
一切雜差豁免永遠遵奉如有胥役勾串僧俗
地棍藉以混派以及賣主增找回贖等項擅行
滋擾許該寺僧協同糧戶卽時扭稟以憑通詳
按律究治此奉督憲嚴飭杜害毋得陽奉陰違
致干重譴各宜凜遵毋忽須至碑者　康熙五
十五年四月十八日立石
　寶華山奉將軍都統永禁找贖雜差碑
鎭守江寧等處將軍世襲阿達哈哈番加三級

鄂副都統吳申爲懇恩立石示禁軍民以隆香火事據華山慧居寺僧實琭稟稱華山自梁代誌公祖師開𠠷至今歷代古刹時因道合積湊香儀與大衆食備餘資零星置買田地山塲洲塘等產供佛齋僧於康熙十七年蒙前任布政司丁諭令上元句容二邑將華山各業只輸正項地丁並辦納漕糧外凡一應雜差悉皆豁免勒石永鎭山門僧衆沾恩不朽但僧切思出家弱門設恐人心有異僧俗勾通或倚强抗價或依

勢勒贖盜賣等情前月已蒙總督恩準刻石永
禁在案僧等仰蒙覆庇莫不恬安誠恐後出刁
惡棍徒或詐稱滿城或勾引旗厮扺價勒贖盜
賣侵凌亦難測料故預爲請示勒石永禁伏乞
恩準立石並給示曉諭軍民不致廢弛等情據
此合行示禁爲此示仰滿漢軍民人等知悉嗣
後倘有地棍勾串旗人在於華山所買田產內
恃强扺價勒贖生事等情許該寺僧人併鄉保
赴轅指名控告以憑盡法究治不貸特示須至

碑者康熙五十五年五月初三日立石

寶華山漕米蠲免入倉雜項碑

賈澤潤

間嘗覽天下方輿誌乘自五嶽以下諸名山類多梵宇搆精舍爲佛子淨修地然而或興或廢滄桑曾不旋踵從未見有聚千百比丘守清規勤苦行歷數百年如一日若我句邑之寶華山慧居寺者按慧居額爲

聖祖仁皇帝南巡時所勅賜余於康熙戊戌之九秋謁

選得豫省原武以引
見奉
命特調茲土次年春王望龍潭渡江徘徊山麓而履任
焉其時烟雨朦朧遙見山容崒嵂樹影菁葱意
必有大善知識主持其間者未幾恭逢
仁皇帝萬壽聖節凡會城當道上自將軍制府咸攄誠
頌祝於此余忝屬此山主牧例得追隨後塵於
以仰瞻
睿藻誠爲鳳舞而龍飛因之俯察僧寮亦自調獅而洗

象葢其戒律精嚴洵爲海內所希覯不徒形勝壯麗甲天下也惟是緇流湧集食指浩繁計每年田畝出息猶不足以供饘粥幸各上臺皈誠三寶備極優䘏所勒豐碑炳然在目而凡宰是邦者率皆加意護持焉卽如該寺漕米歲輸九十石有奇向俱免運入倉聽其徑赴舟次交兌余循例行之一年旋以先慈憂解組繼任閩中含章施寅長護持尤爲竭力恐歷年旣久或有紛更允其呈請批示存案復爲鈐葢縣篆用垂

久遠夫以
天庾正供而施寅長之斟酌前規以為佛子謀不朽
者顧如此則其餘護持之所及不又可知乎哉
文公和尚感泐五中而不能忘爰走監院求記
於余以誌勿諼余恨席不暇暖於諸佛子未遑
稍有所沾溉且愧奄鄙之辭不堪與山爭重特
以施寅長護持懇摯之意實又不可以無傳因
時方北旋束裝匆劇勉為參穎深冀後之具菩
提心者或鑒余兩人拳拳於佛子之意而護持

倍有加焉則後之視今亦猶今之視昔自足使
千百比丘同生歡喜心常守精嚴戒其於
聖祖賜額之殊恩各憲皈誠之盛念庶乎其不相逕庭
也歟是爲記時雍正二年歲次甲辰夏六月

題定華山功德鹽稟請勒石詞

具稟寶華山慧居寺監院僧行從稟爲懇恩勒
石以垂久遠事切思本山食鹽荷蒙恩憲篤信
三寶擁護佛門歷年照額部頒存留功德食鹽
一百八十担逢園菜熟時遣僧懇恩賞批護送

則僧眾啣恩口碑難盡非憑勒石曷使恆常爲
此叩懇天臺施一筆之霜威保千年之功德從
此佛地增輝梵修有賴庶無墜劣不泯千秋激
切上稟雍正十一年九月二十四日具奉鹽漕
察院高批華山功德鹽銀開載部頒存冊之內
歷年已久鹽運使查照每年于桊熟之先預期
給發俾得濟用可也

本縣覆詞

寶華山監院僧自道稟爲遵票覆明事切山僧

功德鹽一百八十担又裝鹽盤川銀八兩四錢
始自兩淮信商樂施多年于雍正二年間荷蒙
世宗憲皇帝
聖恩頒載部冊澤流萬世仍
命鹽漕察院按年照數給發毋得苛減等因僧於每年
冬菜熟時赴轅領銀買鹽請批護運到山以濟
戒衆深霑實惠欽遵已久今奉票查爲此據實
稟明伏乞仁憲電奪沾恩不淺上稟
乾隆九年二月日